

افتاء

علامہ حمید الدین فراہی

وائزہ حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح، سرانمیر، اعظم گڑھ

رسالة
نبوت

افکادات

علامہ حمید الدین فراہی

دائریہ حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح، سرائے میر، عظیم گڑھ
الہند

جملہ حقوق محفوظ
© دائرہ حمید، مدرسۃ الاصلاح، سرانے میر، اعظم گڑھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انبیاء کی ضرورت

نبی کی ضرورت اس لیے نہیں کہ انسان کی عقل رب کی معرفت اور عدل کے شعور سے بالکل خالی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ پیغمبر سے اس چیز کی یاد دہانی کرائے جسے وہ جانتا ہے، نیز اس لیے کہ انسان کے پاس دو چیزیں بطور شاہد کے ہوں: اندر سے عقل کی شہادت اور باہر سے وحی کی، تاکہ ہدایت کے اسباب زیادہ ہوں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو، جیسا کہ سورہ انعام میں فرمایا ہے:

يَا مَعْشَرَ الْبَشَرِ إِنِّي مُخْرِجُكُمْ مِنْكُمْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا بَيْنَهُمْ
وَيَذَرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا
أَنْفُسُهُمْ أَشَرُّ لَكُمْ أَمْ أَنْفُسُهُمْ
الْأَشَدُّ شَرًّا وَأَعْلَىٰ
أَنْفُسُهُمْ أَشَرُّ لَكُمْ أَمْ أَنْفُسُهُمْ
كَافِرِينَ ۚ ذَٰلِكَ أَنْ لَكُمْ
يَكُنْ شَرٌّ لَكُمْ مِنْكُمْ

اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! کیا تم کو ہوشیار کرتے رہے۔ وہ بولیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ تیرا رب بیسیوں کو اس سال میں ان کے

تمام کتاب: رسالہ نبوت
سن اشاعت: ۱۹۹۴
تعداد: ایک ہزار ایک سو
کتابت: جلال الدین احمد
مطبع: پندرہ روپے
قیمت:

تقسیم کنندگان

- ۱۔ دائرہ حمید، مدرسۃ الاصلاح، سرانے میر، اعظم گڑھ، یو۔ پی۔
- ۲۔ ادارہ علوم القرآن، پوسٹ بکس نمبر ۹۹، سرسید نگر، علی گڑھ
- ۳۔ البلاغ بک سنٹر، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، الفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

الْقَرَى يَظْلِمُونَ وَ أَهْلُهَا
عَاجِلُونَ -

(۱۳۰-۱۳۱)

بے خبر ہوں۔

نیز فرمایا:

رُسُلًا مَّبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ
يَثَلَا يَكُونُ لِنَاسٍ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كَانِ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا -

(سورہ ناز، ۱۶۵)

حکمت والا ہے۔

پس پیغمبروں کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک مزید احسان ہے کہ اس نے ہماری فطرت کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت رکھنے کے بعد یہ فضل فرمایا چنانچہ عقل مند انسان جب نفسانیت کی گہری تاریکیوں، عقل کی گمراہیوں اور اہل عقل کی ان راہوں کے اندر تضادات کو دیکھتا ہے جن میں وہ انسان کی مہبود کے لیے پیش کرتے ہیں تو وہ اللہ کے اس فضل پر اس کا شکر گزار ہوتا ہے اور اسے ذریعہ نجات سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس سے تعلق جوڑتا ہے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اس طرح اسے نجات کی راہ مل جاتی ہے اور وہ سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے لگتا ہے جس طرح اس دنیوی زندگی میں حکومت کے وجود اور عدل و انصاف کے قیام کو وہ خیریت سمجھتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ تہذیب و تمدن میں آگے بڑھ سکے۔ اس لیے نبوت کی ضرورت سے انکار کرنے والا اس شخص کے مانند بلکہ اس سے بھی برا ہے جو حکومت کی ضرورت کا منکر ہو اور تہذیب و معاشرت کی اس اصل کو جو مقتضائے فطرت انسانی ہے ٹھانسنے کی دعوت دیتا ہو۔

نیک دل انسانوں کو جس طرح حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انھیں انبیاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخ کی ابتدائی دور سے ہی حکومت اور نبوت کو ہم ایک ساتھ نہ دیکھتے۔ اس سے اس بات کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ان دونوں کی طلبگار ہے

اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ عدل کو پسند کرتا ہے، دار آخرت اور حجازے اعمال کو یقینی جانتا ہے اور خدا کے عادل ہونے پر اسے یقین کامل ہوتا ہے۔ مگر یہی کے پیشواؤں اور سرکش سرداروں کا وجود اس کو غیر فطری ثابت نہیں کر سکتا جس طرح زمین میں فساد چھلانے والے دشمنان حق اور رعایا پر ظلم کرنے والے جابر حکمرانوں کا وجود اس بات پر دلیل نہیں ہو سکتا کہ عدل انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ اس طرح کے امور کو ہم امراض کے حکم میں داخل سمجھتے ہیں۔ انسان کی فطرت سے ہماری مراد وہ چیز ہے جس کی طلب انسان کو حالت صحت میں ہو۔

نبوت کی ضرورت کے سلسلہ میں دو باطل رائیں

اور غلطی کا سبب

کچھ لوگوں نے فطرت کا درجہ اتنا بڑھا دیا کہ انبیاء کی ضرورت ہی سے انکار کر دیا، اور ایک طبقہ نے اس کی اصل حیثیت سے اسے نیچے گرا دیا اور کہنے لگے کہ نفس کی آلودگیوں اور اس کی فطری کمزوریوں سے بچنے اور نجات پانے کے لیے واقفیت کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے ایک نجات ہندو ضروری ہے۔

یہ دونوں باتیں انسانی فطرت کے دو پہلوؤں پر الگ الگ زاویہ سے نظر ڈالنے کا نتیجہ ہیں... لیکن ہم جانتے ہیں کہ خلق کے معاملات اسکان محض اور اتفاقات کی بنیاد پر نہیں چلتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کی قوتوں اور صلاحیتوں میں برابر اضافہ کرتا رہتا ہے۔ مثلاً اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی قسم کا رزق دیتا یا اس کے کسب کے لیے کوئی ایک ذریعہ بناتا بلکہ اگر وہ انھیں ایک ہی آنکھ اور کان دیتا تو ان کے لیے کافی ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دے کر انسانوں پر احسان کیا ہے اور بہت سے معاملات میں اپنی دیگر مخلوقات پر انھیں فضیلت دی ہے۔ اسی طرح ہدایت کے لیے بھی اس نے بہت سے اسباب فراہم کیے ہیں جن سے ان کے اوپر اپنی نعمت اور محبت دونوں پوری کر دی۔

اگر وہ ہدایت کے معاملہ میں محض فطرت کی بنیاد پر ان سے مواخذہ کرتا تو یہ بھی عدل ہوتا کیونکہ زمین و آسمان اس کی نشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور صیغوں کو نازل کر کے ہم انسانوں پر احسان کیا ہے، شریعت کو جو نعمت کہا گیا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے

انسان فطری طور پر حکم کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي مَنَافِي
قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ۔

(سورہ بقرہ - ۱۸۶) تاکہ صحیح راہ پر رہیں۔

معلوم ہوا کہ تمام جانداروں کی طرح انسان بھی پیدائشی طور پر احکام فطرت کا پابند ہے، لیکن وہ ظلم و جہول ہے (یعنی اپنی فطرت کے خلاف چلنے کی اسے آزادی ہے۔ اگر اپنی نادانی سے وہ خلاف فطرت کام کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے)۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امر فطری کو "معروف" اور "امر" کہا ہے جیسا کہ فرمایا:

أَلَا نَهَى الْخَلْقُ وَالْأُمَّرُ۔

(سورہ اعراف - ۵۴) خاص ہے۔

تیز فرمایا:

فَأْتَوْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ

اللَّهُ۔ (سورہ بقرہ - ۲۲۲) تم کو بتایا ہے۔

اسی امر فطری کی بنیاد پر وہ انبیاء کی اطاعت کے سلسلہ میں لوگوں کا مواخذہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت بتایا ہے، اور اپنے دین کو دین فطرت اور صراط مستقیم

کہا ہے۔ چونکہ پیغمبر اسی کی یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے اس لیے اسے "مذکر" کا نام دیا۔ یہ امر فطری ہر قانون کی اساس ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی چیز نیکی کہلاتی اور نہ بدی اور مخلوقات کی پیدائش بحث قرار پاتی۔ پیغمبر درحقیقت اسی امر فطری کی آواز ہے۔

نبی کی تعریف اور آغماز نبوت

میں

اس کے احوال و معاملات

ایجن لوگوں نے قرآن مجید اور آسمانی صحیفوں میں پیغمبروں کے احوال کا مطالعہ کیا ہے ان پر یہ بات واضح ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی ذات میں کمال بشریت کا نمونہ تھے جن پر مہر انبیاء خدا نے مطلق کی جانب سے ان کے حسب استعداد وحی جلی کا فیضان ہوا۔ انسان کی فطرت پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے اور کتاب الہی سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک پاکیزہ روح ڈال کر اس کا اکرام کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مہربان اور عادل و حاکم خدا کے وجود کا الہام اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی کی ترجمان ہیں سورہ فاتحہ کی یہ آیتیں:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ

اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّیْنِ

سورہ فاتحہ ۱-۳ کے لیے۔

لیکن کثیف دلوں میں اس الہام پر خواہشات کے پردے چھلے رہتے ہیں البتہ جن کی فطرت کامل ہوتی ہے اور جو پاکیزہ خصلت ہوتے ہیں وہ بلاشبہ شک اس پر روز روشن کی طرح یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہر نبی کو جزا اور عدل و قسط پر کامل یقین ہوتا ہے اور ظلم اور کفران نعمت سے وہ دور بھاگتا ہے۔ اپنے دل میں رحم اور شفقت کے جذبہ کو موجزن پاتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے لے اور مہربان خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھئے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کے عدل پر ایمان کی وجہ سے اور اس سبب سے کہ انھوں نے اپنے بھائیوں پر اپنے شرف اور خود کے لیے ان کی سجدہ ریزی کو پہلے سے دیکھ لیا تھا کس طرح وحی کی گئی کہ ان کے بھائیوں کا ظلم جلد ہی ان پر عیاں ہو جائے گا۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے:

فَلَمَّا تَذٰهَبُوْا اِیَّہٗ وَاَجْمَعُوْا اَنْتُمْ

یَجْعَلُوْهُ فِیْ غَیَابَتِ الْجُبِّ وَاَوْحٰیْنَا

اِلَیْہِمْ نَسِیَہُمْ بِاَمْرِہُمْ هٰذَا

وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ۔

(سورہ یوسف ۱۵) کچھ خیال بھی نہ ہوگا۔

اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح مظلوم کی مدد کے لیے بے چین ہو گئے اور قبطی کو گھونسا مارا درآں حالے کہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہ تھی۔ ایسے ہی پیغمبروں کے حالات میں آپ کو نظر آئے گا کہ جب وہ رب رحیم کی معرفت پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسی کی نعمتوں کے پروردہ ہیں، پھر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اس کے عدل کو دیکھ کر اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ جزا برحق ہے تو سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاتے ہیں اور اپنے تمام معاملات میں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اپنے اس حال کی ترجمانی بزبان الہیوں کرتے ہیں:

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ

نَسْتَعِیْنُ۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

اس وقت سب سے پہلی اور اعلیٰ چیز جس کی پیغمبر کو طلب ہوتی ہے وہ اس کے رب کی پسندیدہ راہ یعنی عدل کا راستہ ہے جس پر وہ سارے عالم کو چلا رہا ہے۔ اس پر گامزن رہنے کے لیے وہ اس سے استعانت چاہتا ہے کہ یہی راستہ تمام مخلوق کے لیے متعین ہوا ہے جو کائنات اور بندگی کا راستہ ہے۔ اس راہ پر چلنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کے سلسلہ میں شامل ہونا ہے اور مگر ابی کی اس گھاٹی سے نکلنا ہے جو خدا سے دور لے جانے والی ہے پیغمبر

اسی کا آرزو مند ہوتا ہے۔ چنانچہ اسے اس کی فطری طلب ہی کے موافق یہ وحی کی جاتی ہے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔

ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما (یعنی

عدل وحق کے راستے کی جو خدا تک لے جانے

والا ہے جیسا کہ فرمایا: إِنَّ رَبِّي عَلَى الصِّرَاطِ

مُسْتَقِيمٍ بے شک میرا رب ایک سیدھے

راستہ پر ہے۔ سورہ ہود ۵۶)

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے فضل

فرمایا (یعنی عدل و قسط پر قائم رہنے والے

جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ دکھائی،

جو منضوب نہیں ہوئے (کیوں کہ منضوب بننے

باوجود ظلم کے حق کو ٹھکرا دیا اور دنیوی

زندگی کو ترجیح دی،

اور نہ گمراہ (کیوں کہ گمراہوں کے قلب

پر ان کے اعمال کی سیاہی جم گئی۔ چنانچہ

وہ بھی علم سے محروم ہو گئے اور بہائم کی

طرح اندھے بہرے بن گئے،

یہی ہے فطرت انسانی کے کمال کے اعتبار سے قلب انسانی میں ڈالی ہوئی وہ کامل بات

جسے صرف پاک باطن سنتے ہیں اپنی فطرت کے اس نہاں خانے سے جو روح قدسی کے نزول

کی جگہ ہے۔

۲۔ پھر جب نبی کا سینہ فطری الہام سے بھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کی مزید نعمت سے

اسے نوازتا ہے تاکہ وہ ظالموں کو ڈرائے (اور وہ اس کو امام بناتا ہے۔ اس کی پہلی تعلیم توحید

اور جزا و سزا کی ہوتی ہے اور اس کی اصل شکریہ جس کی ضد کفر ہے، اور انہیں خواب غفلت سے

جگائے۔ سورہ مومن میں فرمایا ہے:

يُنْفِخُ الرُّوحَ مِنَ أَمْرِهِ

وہ القا کرتا ہے روح کو جو اس کے امر

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

میں سے ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس

يُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ۔

پر چاہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات

کے دن سے آگاہ کر دے۔ (۱۵)

۲۔ نبی کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ یہ رسل

کے بدل کے طور پر آیا ہے۔ سورہ طلاق میں ہے:

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَكُمْ دُكْرًا

اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی اتاری

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ

ہے، ایک رسول جو تمہیں اللہ کی واضح

اللَّهُ مُبَيِّنَاتٍ لِّغُرُجِ الَّذِينَ

آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔

کیے ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی

کی طرف لے آئے۔ (۱۰-۱۱)

یہ اسی طرح کا بدل ہے جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيهِمَا رِيسًا مِنْ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے

الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ قُرْعُونَ،

والے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون

إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا قَوْمَ الْمُشْرِكِينَ۔

سے۔ بے شک وہ بڑا ہی سرکش تھا اور

سے نکل جانے والا۔ (سورہ دخان ۳۰-۳۱)

اس آیت میں فرعون کو عذاب کے بدل کے طور پر پیش کیا گیا ہے گویا کہ وہ خود عذاب ہو۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے

میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ یعنی قرآن آپ کے باطن کا آئینہ ہے۔

ہم جو کچھ قرآن میں دیکھتے ہیں وہ آپ کے اخلاق سے نکلی مطابقت رکھتا ہے، جس طرح ہر صنّاع کا

عمل اس کی اپنی تصویر ہوتا ہے۔ بلاشبہ قرآن مجید وحی الہی ہے لیکن فطرت کے عین مطابق ہے کیونکہ

اللہ کا کلام اسی پر نازل ہوتا ہے جو اس کی استعداد رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ وحی کو بغیر کے حال سے

سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی چیز پائیں گے۔

پیغمبر دوسرے تمام انسانوں کی طرح تعلیم و تربیت پاتا ہے لیکن اس کی پوشیدہ فطرت وقت و وقت پر ظاہر ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ سب پر فائق ہو جاتا ہے۔ ترقی کے منازل طے کرنے میں وہ سب سے بہتر راہ اختیار کرتا ہے جب کہ دوسرے لوگ یا تو اس سے عاجز رہنے کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں یا جہل کی وجہ سے بٹک جاتے ہیں۔ اوائل عمر اور آغاز میں وہ اپنے ظاہری احوال کے اعتبار سے اور انسانوں ہی کی طرح معلوم ہوتا ہے، پھر وہ منزل پر منزل ان پر سبقت حاصل کرتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی سعی و جہد اور استعداد کے مطابق اپنی بخششوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ جب پیغمبر اس درجہ خاص پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے، پہنچ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ بلاشبہ وہ اپنے سابق علم کے مطابق اس کا انتخاب پہلے سے کر چکا ہوتا ہے اور یہ معاملہ کا دوسرا پہلو ہے۔

پھر جب پیغمبر وحی آنے لگتی ہے اور وہ منصب نبوت پر سرفراز ہو جاتا ہے تو اس کے سلوک کی راہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ برابر تقرب کے راستہ پر چلتا رہتا ہے اور علم، بصیرت، یقین اور تقویٰ و توکل کے درجات کو اس منزل تک طے کرتا ہے جہاں تک خدا چاہتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی بخششوں اور نوازشوں کی کوئی انتہا نہیں۔

اصل اور بنیادی بات یہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ قرآن اور سابق آسمانی صحیفے اس پر دلیل ہیں۔ اس سے چند باتیں سامنے آتی ہیں: ایک تو یہ کہ پیغمبر اپنی فطرت، اپنی استعداد اور اس علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کو اس کے متعلق پہلے سے ہے تمام انسانوں پر فوقیت رکھتا ہے گرچہ شکل ظاہر وہ اپنے ابتدائی احوال میں دیگر انسانوں کی مانند ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ قبل از ضرورت اور قبل از وقت یعنی منزل خاص تک پہنچنے سے پہلے اسے حق کا تفصیلی علم نہیں ہوتا لیکن جب کوئی امر واقع ہوتا ہے تو حق اس پر واضح ہو جاتا ہے اور حق و باطل میں فرق کو وہ جان لیتا ہے۔

پھر وحی و کلام الہی سے مشرف ہونے کے بعد وہ بعض امور میں بسا اوقات خود کوئی فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وحی کا انتظار کرتا ہے۔ اور اس کا یہ سکوت اور انتظار اس کی صحت رائے اور اس کے فہم معاملہ کی علامت ہوتا ہے۔

نبی کی فطرت اور اس کے کلام میں مصالح کی رعایت

اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اپنی مخلوق کا بادی و رہبر بنایا ہے۔ اسی لیے انہیں بشریت کا لباس عطا کیا ہے اور ان کے اندر رحمت و غضب، حسرت و الم، دل گرفتگی و دلدامت، رنج و احساس گناہ اور توبہ و تضرع کے جذبات رکھے ہیں تاکہ وہ اپنی امت کے موافق حال ہوں اور ان کی پیروی کرنے والے ان سے اثر قبول کریں۔ اگر انبیاء و فرشتوں کی طرح جذبات سے عاری ہوتے تو ان کی بات ان کی قوم پر اثر انداز نہ ہوتی کیوں کہ جذبات سے خالی کلام اخبار محض ہوتا ہے جس میں نہ کوئی زور ہوتا ہے اور نہ کشش۔ اسی طرح کی رعایت وحی کی زبان میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ کلام الہی میں ہم کو خدا خوش، راضی، غضب ناک اور عتاب و انتقام سے کام لینے والا دکھائی دیتا ہے۔ کلام الہی میں یہ رعایت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ اس کے کلام سے فائدہ اٹھا سکیں ورنہ وہ لوگوں کی فہم سے بعید ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ جَعَلْنَاكَ مَلَكًا لَجَعَلْنَاكَ رَجُلًا
وَلَقَبْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيقُونَ
(سورہ انفام ۹) اسی میں ان کو پھر ڈال دیتے۔

البتہ بعض انبیاء جو ملائکہ سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے جیسے یحییٰ علیہ السلام تو ان سے لوگوں نے کم ہی فائدہ اٹھایا۔ ان کی آمد تازہ حجت کے لیے تھی جیسے کہ حضرت عیسیٰؑ کی آمد۔ کلام وحی میں مخاطب کی رعایت کی وجہ سے کبھی کبھی کلام کو اس کی متین شاہراہ سے ہٹانا پڑتا ہے۔ ہر مبلغ بات کہنے والا جو صاحب حکمت ہوتا ہے اپنے کلام میں ایسا ہی کرتا ہے اور یہ ایک حقیم بانٹنا باب ہے۔

لیکن وحی کے سلسلہ میں جو بات یہاں اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مقصد

اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا ہے۔ اس کے کسی ایک پہلو پر نظر ڈالنے ہی سے قلب بھر جاتا ہے۔ ایک وصف قلب پر مستولی ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی، لازماً دوسرے سے ذہول ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پردہ اسی قدر ہٹایا جائے جتنی کہ قلب میں سمائی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو لوگوں کے قلوب ٹیڑھے اور عقلیں دہشت زدہ ہو کر رہ جائیں۔

کسی قوم کے اندر نبی کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف بلائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ عادات و شمائل میں اپنی قوم کے مشابہ ہو ورنہ بعثت کی حکمت کے خلاف بات ہوگی، جیسا کہ فرمایا:

وَلَوْ جَعَلْنَاكَ مَلَكًا لَجَعَلْنَاكَ رَجُلًا
وَلَقَبْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيقُونَ
(سورہ انفام ۹) اسی میں ان کو پھر ڈال دیتے۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبوت کے منصب کا سب سے زیادہ سزاوارہ ہوتا ہے جو اپنی قوم سے جس میں وہ مبعوث ہوتا ہے اخلاق میں قریب تر ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی قوم کے لوگ اس سے بہت زیادہ بُعد محسوس کریں، اور اگر اس حکمت کی رعایت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو حکم نہ دیتا کہ وہ اپنی قوم کو نرم اور موثر کلام سے خطاب کریں۔

بائیں ہر اس بات میں شبہ نہیں کہ پیغمبر امت کے بُرے اخلاق سے بہت دور ہوتا ہے اس حد تک کہ علما نے ان کی بُرائیوں کو بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا تاکہ نبی کی ضرورت و اہمیت اور قوم پر پڑنے والے اس کے اثرات کی عظمت کو اس طرح نمایاں کر سکیں کہ گویا وہ کوئی اکیر ہو جو سب غام کو کندن بنادے یا ایسا ابر ہو جو بالکل مُردہ زمین کو زندہ کر دے۔ بلاشبہ اپنی اس بات میں وہ حق بجانب ہوتے اگر اس کے ایک اہم جز، یعنی محاسن اخلاق میں پیغمبر کی اپنی امت سے مشابہت کے پہلو کو انھوں نے نظر انداز نہ کر دیا ہوتا۔

نبی اور اس کی امت کے درمیان مماثلت کے پہلو

۱۔ ہر نبی اپنی قوم کا خلاصہ ہوتا ہے جس طرح درخت کی شاخ سے پھول یا پتھر کے اندر سے جوہر نکلتا ہے۔ وہ قوم کے متفرق محاسن کا جامع اور ان کی تمام برائیوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ ہر قوم کے اندر مختلف قسم کی اچائیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں جس طرح مخلوقات کی مختلف انواع میں ہوتی ہیں کیوں کہ یہی طریقہ فطرت ہے اور یہی تقاضائے حکمت۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی طرف سبقت کرنے والوں میں اول اس کی قوم کے شریف النفس اور پاکباز لوگ ہوتے ہیں۔ مومنین میں سے سابقین کو جو فضیلت کا درجہ ملا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب انق سے روشنی نمودار ہوتی ہے تو سب سے پہلے پہاڑ کی بلند ترین چوٹی نمودار ہوتی ہے، پھر جو اونچائی میں اس سے قریب تر ہو۔ اسی طرح درجہ بدرجہ نیچے کی چوٹیاں روشن ہوتی جاتی ہیں۔ یا آسمان سے بارش ہو تو جو زمین زیادہ زرخیز ہوتی ہے وہ پہلے لہلہا اٹھتی ہے یہی حال امت کا ہے، اس میں سب سے پہلے پیغمبر کی ذات بیدار ہوتی ہے پھر صدیقین، شہداء اور صالحین متنبہ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے متبعین کا نمبر آتا ہے۔ اور جب یہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دانوں کو جمع کر کے الگ کر لیتا ہے اور خس و خاشاک کو آگ میں جھونک دیتا ہے۔

۲۔ ہمیں سے آپ پر وہ حکمت واضح ہوگی جو پیغمبر اور ان کے اصحاب کو سخت آزمائشوں سے گزارنے میں ملحوظ رکھی گئی ہے تاکہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ کافروں اور منافقوں کی صف میں نہ رہ جائے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ مومنین کو حیاٹ لیتا ہے تو کافروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔

اس چنانچہ تک میں وہ مومنین کی صف میں سے ان لوگوں کو بھی خارج کر دیتا ہے جو بغیر نور ایمان کے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تصریح ایک سے زائد مقامات پر ہے تفصیل معجزات کے باب میں ملے گی۔

۳۔ چونکہ پیغمبر اپنی قوم کا خلاصہ یا جوہر خالص ہوتا ہے اس لیے وہ اور اس کی قوم آپ کو مثل دو آئینہ کے نظر آئیں گے جن میں سے ایک کو دوسرے میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر پیغمبر غایت درجہ بلند ہمت اور وسیع التدبیر ہو تو یقین کر سکتے ہیں کہ اس کی قوم حریت پسند اور سریع الذہن ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کی قوم بہتر اخلاق کی حامل نظر آئے تو یقینی امر ہے کہ ان کا پیغمبر ان کے تمام اخلاق کا جامع ہوگا۔ اسی سے کسی امت اور اس کے پیغمبر کو سمجھنے کی کلید ہاتھ آتی ہے اور ایک سے دوسرے پر آپ استدلال کر سکتے ہیں نیز اس سے کسی امت اور شریعت کو سمجھنے کے لیے آپ کو دلیل بھی مل سکتی ہے کیوں شریعت امت کی استعداد کے لحاظ سے دی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے کے تذکرہ کے بعد فرمایا:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَٰكِن يَبْتَئِلُوكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ۔

(۴۸)

کوشش کرو۔

یہی اللہ تعالیٰ کی عام سنت رہی ہے جیسا کہ سورہ انعام کے آخر میں فرمایا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ
الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ۔ (۱۶۵)

ہے اس میں تم کو آزمائے۔

گویا اللہ تعالیٰ کسی امت کو جو چیز دیتا ہے اسی میں اس کو آزماتا ہے۔ اسی لیے ہر امت کو اس کے موافق حال شریعت دی گئی، ان میں جو فرق ہے وہ اسی پہلو سے ہے اور کامل ترین شریعت اس امت کو دی گئی جو سب سے زیادہ کامل تھی۔

امت پر پیغمبر کی اطاعت واجب ہے

۴۔ پھلی باتوں سے آپ نے یہ جان لیا ہو گا کہ پیغمبر اپنی قوم کا احساس قلب ہوتا ہے۔ قوم کے اندر اس کی حیثیت کان، آنکھ اور دل کی ہوتی ہے تو جس طرح لوگوں کے لیے اپنے قلب کی روشنی میں چلنا ضروری ہے اسی طرح ان کی جماعت پر اپنے پیغمبر کی اطاعت واجب ہے اور جس طرح ایک فاجر اپنے قلب کی روشنی کے خلاف چلتا ہے اور بُرائی کو بُرائی جانتے ہوئے خواہشات کی پیروی میں لگا رہتا ہے اسی طرح فاجروں کی جماعت پیغمبر کی نافرمانی میں سرگرم رہتی ہے حالانکہ وہ لوگ اس کی صحت رائے اور جذبہ خیر خواہی و ہمدردی کو خوب جانتے ہیں۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں اس امر کی تصریح ہے کہ کافروں نے محض ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اس چیز کو جھٹلادیا جس سے وہ بخوبی واقف تھے۔

کلام وحی کی باطن فطرت سے موافقت

اللہ تعالیٰ کا کلام پیغمبر کو اس وقت سنائی دیتا ہے جب اس کے قلب کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے جس طرح زمین کے ہموار ہو جانے کے بعد ہی اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے پیغمبر کے شرح صدر اور اس کے قلب کو غسل دینے کی۔ اسی لیے انبیاء کے قوتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ انھیں اپنے رب کی طرف سے بصیرت اور روشنی حاصل ہو جانے کے بعد ہی وحی کی گئی۔ چنانچہ پیغمبر حق و باطل کے فرق کو پہلے جان لیتا ہے پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ اس چیز پر شاہد ہوتی ہے جو اس پر پہلے ظاہر ہو چکی ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں انبیاء کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

اَكَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ
شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ
كِتَابٌ مُّوسَىٰ اِمَامًا
وَرَحْمَةً اَوْ اٰيٰتٍ يُؤْمِنُوْنَ
کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے برہان
پر ہے پھر بعد میں ایک گواہ بھی خدا کی
طرف سے اس کے پاس آجاتا ہے اور
اس کے پہلے سے موسیٰ کی کتاب رہنا
اور رحمت کی حیثیت سے موجود ہے
(اوروں کے برابر ہے) وہی لوگ تو

(۱۷) اس پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے حضرت نوح کے سلسلہ میں آیا ہے:

قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي اُرِيكُمْ اٰيَاتٍ

اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو!

كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّي
وَأَنبَأَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ
فَعَصَيْتُ عَمْرُؤَكَ أَتْلُوكُمُوهَا
وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔

تمہیں بتلاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف
سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے
خاص اپنی رحمت سے مجھے نوازا ہے اور
وہ تمہیں بھائی نہیں دے رہی تو کیا ہم
تم کو اس پر مجبور کر سکتے ہیں جب کہ تم
اس سے بیزار ہو

(۲۸)

حضرت صالح کے بارے میں ہے:

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ
إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ
رَّبِّي وَأَنبَأَنِي مِنْهُ رَحْمَةً
فَمَنْ يَصْرِفُنِي مِنَ اللَّهِ
إِنْ عَصَيْتُهُ۔

اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو!
تمہیں بتلاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف
سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس
نے اپنی رحمت سے مجھے نوازا ہے تو
اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کی
پکڑ سے مجھے کون بچائے گا۔

(۶۳)

حضرت ثعلبہ کے سلسلہ میں مذکور ہے:

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ
إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ
رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ
رِزْقًا حَسَنًا، وَمَا أُرِيدُ
أَنْ أَخَالِفَكُمُ إِلَىٰ مَا
أَنهَاكُمُ عَنْهُ۔

اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو!
تمہیں بتلاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف
سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس
نے مجھے اپنے رزق حسن سے بھی نوازا
ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں منع
کر کے وہی چیز خود اختیار کروں جس سے
تمہیں روک رہا ہوں۔

(۸۸)

ان آیات میں "بیتہ" (روشن دلیل) کے بعد وحی آنے کا ذکر ہے اور وحی کی تعبیر
"شاہد" (گواہ) رحمت اور رزق حسن سے کی گئی ہے۔ ان تعبیرات کے لیے قرآن مجید اور

پچھلے صفحوں میں شواہد موجود ہیں۔

اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں: ایک تو یہ کہ پیغمبر کے پاس جو وحی آتی ہے وہ
اس چیز کی تائید اور وضاحت کے لیے ہوتی ہے جسے وہ جانتا ہے۔ چنانچہ اس سے اس کے
علم و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل عقل جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں تو اس
کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انھیں فطرت کی جانب سے جو الہام ہوا ہے وہ اس کی تائید کر رہی ہوتی
ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ
فَمِمَّنُّهُمْ مَنْ يَقُولُ أَتَجْعَلُ
رِأْسَهُ هَذَا بِإِيمَانِنَا، فُلَمَّا
آلَذَّ الَّذِينَ آمَنُوا قُرْآنَهُمْ
إِيمَانًا وَهُمْ يُبَشِّرُونَهُ
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي كُفْرِهِمْ
فَمَرَضًا قُرْآنَهُمْ يَرِجْسًا
إِلَىٰ رِجْسِهِمْ۔

(سورہ توبہ ۱۲۵-۱۲۶)

اور جب کوئی سورہ اترتی ہے تو ان میں
سے بعض ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس
نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ
کیا، سو جو لوگ ایمان لائے وہ ان
کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور وہ
اس سے بشارت حاصل کرتے ہیں۔
رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ
ہے تو وہ ان کی نجاست پر اور نجاست
کا اضافہ کر دیتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے یاد دہانی بتایا ہے۔
دوسرے یہ کہ آیات ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کا قلب پاک ہو اور وہ فطرت
کی جانب سے حاصل ہونے والے علم کے موافق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، جیسا کہ فرمایا:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ
هُدًى۔ (سورہ محمد ۱۴)

جن لوگوں نے راہ ہدایت اختیار کی ان کی
ہدایت میں اللہ نے افزونی بخشی

نیز فرمایا:

أَلَمْ يَكُنْ لَّوَالَّذِينَ آمَنُوا
وَمِنَ الظَّالِمَاتِ إِلَى التَّوْبَةِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَوَّلِيًّا سَبْعُمُ الْبَطْعُوتِ
يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ التَّوْبَةِ إِلَى
الظُّلُمَاتِ۔ (سورہ بقرہ ۲۵۴)

اللہ! وہی ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لائے
وہ ان کو تائب کیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے
اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے کارساز
طاغوت ہیں۔ وہ ان کو روشنی سے نکال کر
تاریکیوں کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔

وحی عام یعنی الہام

وحی عام انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ اسے محسوس کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو اپنے قلب کے اندر ایک حکم دینے والے اور روک ٹوک کرنے والے کا احساس ہوتا ہے لیکن عمل اکثر جہل کی وجہ سے آلودہ گناہ ہو جاتا ہے جس طرح ایک عادل جج جھوٹی شہادت کی وجہ سے غلط فیصلہ دے دیتا ہے۔ یہ وحی کی ایک عام صورت ہے۔

پھر انبیاء کو خاص طریقہ سے وحی کی جاتی ہے جو دوسرے انسانوں کو نہیں کی جاتی۔ ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے لوگوں نے وحی عام کا نام الہام رکھا ہے لیکن قرآن مجید نے فطری علم کو الہام کہا ہے، جیسا کہ فرمایا:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
(سورہ دانش ۸)

وحی کی پہلی تعلیم

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پیغمبر کو توحید، نماز، عدل اور انابت کی تعلیم دیتا ہے جس سے اس کے قلب کو اطمینان ہو جاتا ہے اور اس کی فطرت کو جس چیز کی طلب تھی اس کی وحی سے تسکین ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا
يُوحَىٰ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ
أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، فَلَا
يَمُذِّدُكَ غَنَمًا مِّنْ
لَّا يُوَفِّيهِمْ بِهَا وَاجْتَبَعَ
هَؤُلَاءِ قَتَرْدَنِي -

(سورہ طہ ۱۳-۱۶)

میں پڑ جاؤ۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو توحید اور اخوت کی تعلیم دی ہے۔ اور کفار کی مخالفتوں کے باوجود نماز پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملہ میں فرمایا:

إِنَّا ابْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً مَّانِنًا
لَّهِ حَنِيفًا وَكُنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ
إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ -

(سورہ نمل ۱۲۰-۱۲۱)

میرا ہی راہ بتلائی۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر پہلے نماز کا حکم دیا کہ:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَهُ
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ

خدا کا نام لے کر پڑھ جس نے بنایا۔ بنایا
اُدھی کو خون کے چھلکے سے۔ پڑھ اور تیرا
خداوند بڑا کریم ہے جس نے سکھایا قلم سے۔

بِأَقْلَمِهِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (سورہ علق ۱-۵) نہ تھا۔

آپ کو دو پہلوؤں سے نماز کا حکم دیا: ایک پیدائش کی نعمت کے پہلو سے اور دوسرے ہدایت کی نعمت کے لحاظ سے۔ اور یہ فرما کر کہ:

إِنِّي إِلَيَّ رَتَبْتُ الشَّرْجَى - ضرور تیرے خداوند کے یہاں

(سورہ علق ۸) لوٹنا ہے۔

معاذ کی طرف رہنمائی کر دی۔ باقی سورہ میں سرکشوں کی رخنہ اندازیوں کے باوجود آپ کو نماز پر قائم اور ثابت قدم رکھا گیا ہے۔ اسی کے مثل پوری سورہ منزل نازل ہوئی سولے آخری آیت کے۔ اس میں آپ کو قیام لیل کی ہدایت کی گئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر میں انداز کا حکم دیا گیا۔ اس میں حکمت کا پہلو یہ ہے کہ ان کو پہلے قرآن سنا دیا جائے پھر خطاب کیا جائے اور قبل اس کے کہ ان سے کچھ کہا جائے عمل کے ذریعہ ان کو دعوت دی جائے تاکہ سابقین پہلے ہی پہنچ کر آجائیں۔ توحید اور نماز کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ پیغمبر کو احسان یعنی خیر کا حکم دیتا ہے۔ اس سے اس کے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کیوں کہ یہ وحی فطرت کے موافق ہوتی ہے۔ تمام بھلائیوں کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں: ایک خدا کی یاد اور دوسرے غریبوں کے ساتھ ہمدردی۔ چنانچہ پیغمبر ایک طرف تو نماز اور خدا کی یاد میں لگا رہتا ہے اور دوسری طرف مخلوق کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے، اور انھیں تمام بھلائیوں کی اصل یعنی نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دیتا ہے۔ انھیں دو کے ذریعہ وہ لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے کیونکہ ان کی خلاف ورزی تمام بُرائیوں اور فساد کی جڑ ہے۔

عصمت انبیاء

۱۔ عصمت انبیاء کی بحث محل نزاع رہی ہے۔ یہود و نصاریٰ نے اس میں غلو سے کام لیا ہے۔ اس سلسلہ میں انھوں نے جو کچھ کہا ہے اسے عقل سلیم ماننے سے ابا کرتی ہے اور مسلمانوں کے یہاں اس باب میں جو نزاع ہے وہ اختلاف لفظی کے سوا کچھ نہیں۔ چونکہ یہ سلسلہ لوگوں کے ذہن میں صاف نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ کی اصل حقیقت واضح ہو جائے اور ہم اس سلسلہ میں ایک زبان ہو جائیں نیز بعض غلط قسم کے دعوے کرنے والوں اور ان کے پیروکاروں کے ذہن پر جو تاریکی چھائی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ اور اللہ بخون کھانے والوں کا مددگار ہے۔

۲۔ ہمارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گناہ اور بُرائیاں دو قسم کی ہوتی ہیں: ایک اہمار کے گناہ، دوسرے عام لوگوں کے گناہ۔ بھول چوک کے قسم کی چیزیں جو انبیاء کی طرف منسوب ہیں وہ پہلی قسم کے تحت آتی ہیں۔ مگر یہ بات بہت ہی با وزن ہے لیکن اس کی تفصیل اور وضاحت کی ضرورت ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ بندہ کا مواخذہ اس چیز میں ہوتا ہے جو اس پر واجب ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ حیوانات پر وہ احکام لاگو نہیں ہوتے جو ہم پر مائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف جنسوں کی گرفت ان چیزوں میں ہوتی جو ان پر فرض کی گئی تھیں۔ یہ ایک کلی ہوتی حقیقت ہے۔ ایسے ہی انبیاء سے ان امور میں مواخذہ ہوا جن کے وہ حامل بنائے گئے تھے۔ عزم، بیواری اور ثابت قدمی اسی سلسلہ کی چیزیں ہیں۔ اگر ان میں کوئی کمزوری ان کو لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم پھر

جمادیے اور انھیں غلطیوں سے محفوظ رکھا۔

برہادہ معاملہ جو حضرت آدمؑ کو ابتدائے امر میں پیش آیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۚ
ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ
وَهَدَىٰ

(سورہ طہ ۱۲۱-۱۲۲)

ہدایت بخشی۔

اور دوسری جگہ فرمایا:

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ
قُسْبًى وَلَمْ يَعْهَدْ لَهُ عِزْمًا ۚ

(سورہ طہ ۱۱۵)

اور ہم نے اس سے پہلے آدمؑ سے ایک عہد لیا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم کی پختگی نہیں پائی۔

تو اس سے یہ بات واضح فرمادی کہ حضرت آدمؑ نے درخت کا پھل کھانے میں اس اعتبار سے نافرمانی نہیں کی کہ انھوں نے بالقداس کا ارتکاب کیا جس سے انھیں روکا گیا تھا بلکہ عزم کی کمزوری کی وجہ سے ان سے بھول ہوئی اور نافرمانی ان سے سرزد ہو گئی۔ شیطان کی بات پر انھوں نے اس وقت کان دھرا جب اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اس نے موقع پا کر آپ کو دھوکے میں ڈالا اور بھول سے آپ نے اسے چکے لیا۔ سورہ اعراف میں جو آیات اس سلسلہ میں وارد ہیں ان کی یہی تاویل ہے، جیسا کہ فرمایا ہے:

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ فَكُلَا مِن حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ فَوَسْوَسَ لَهُمَا
الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ
عَنْهُمَا مِن سَعْوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا
لَهُمَا رَبٌّ لَّيْسَ بِهَذَا الشَّجَرَةِ

اے آدم! تم اور تمھاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ پیو جہاں سے چاہو۔ بس اس درخت کے پاس نہ چھٹکنا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں جاؤ لیکن شیطان نے ان کے اندر دوسو ڈالا تاکہ عریاں کر دے ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں۔ اس نے ان سے کہا کہ

أَنْ تَصُورَا مَلَائِكَةً ۚ

فَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۚ وَقَالَ لَهُمَا
إِبْرَاهِيمُ لَيْسَ الشَّيْطَانُ بِصَاحِبِ
قُدْرَةٍ عَلَيْكُمْ وَلَقَدْ قُلْنَا ذَاقَا
الشَّجَرَةَ بِذُنُوبِكُمْ سَوَاءٌ لَّكُمَا
وَلَطِيفٌ خَفِيفٌ عَلَيْهِمَا مِنْ
قُرْبِ الْجَنَّةِ ۚ وَنَادَاهُمَا
رَبُّهُمَا أَكْمَرْتُمَا عَنْ
تِلْكَ الشَّجَرَةِ ۚ وَأَقْبَلَ
لَهُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفْرًا
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ

خدا ہرے کہ حضرت آدمؑ سے یہ فعل قبل از نبوت سرزد ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ
وَهَدَىٰ ۚ (سورہ طہ ۱۲۲)

پھر اس کے رب نے اسے نوازا تو اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت بخشی۔

یہ الفاظ آپ کو نبوت دیے جانے سے عبارت ہیں۔ قابل غور چیز یہ ہے کہ جب حضرت آدمؑ جنت میں تھے تو اس وقت نبوت کا کیا کام تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبیان قابلِ معافی ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بے شک عام انسانوں کے حق میں یہ بات درست ہے لیکن جہاں تک ابراہیمؑ تعلق ہے ان کے لیے اس چیز کو بھلا دینا جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا ہو گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح دل میں خوف، الجھن اور رنج و ملال کا پیدا ہونا بھی ان کے لیے گناہ ہے حالانکہ ان سے کوئی بشرمانی نہیں۔

اور جہاں تک "معصیت" کا تعلق ہے تو قرآن مجید نے حضرت آدمؑ کے سوا کسی دوسرے نبی کی طرف اسے منسوب نہیں کیا، وہ بھی ان کے عہد کو بھول جانے کی وجہ سے اور نبوت ملنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ پیغمبروں کو ہر نفسہ سے بچاتا ہے۔ اس نے انھیں امام اور نور بنا کر بھیجا ہے اور ساری زمین کی بھلائی ان سے وابستہ کر دی ہے، جیسا کہ فرمایا:

فَإِنَّهُ يَخْلُقُ مِنْ مَّيْمَنَتِهِ يَدَيْهِ وَ تَوَهُ ان کے (یعنی پیغمبروں کے) آگے
مَنْ خَلَفَهُ نَصَّدَّ وَابْتَلَاهُمْ أَنْتَ قَدْ اور پیچھے پہرہ رکھتا ہے کہ دیکھے کہ انھوں
أَبْلَغُوا رُسُلَهُ رَحْمَتَهُمْ وَأَحْاطَ نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور
بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا وہ ان کے گرد و پیش کا احاطہ کیے ہوئے
سورہ جن ۲۴-۲۸ اور ہر چیز کو شمار میں رکھے ہوئے ہے۔

پیغمبروں کی پرورش و پرداخت خصوصی اہتمام سے ہوتی ہے اور ان کے احوال پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رہتی ہے، کیوں کہ وہ تمام انسانوں کے مفتدی اور راہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے جس سے کسی طرح کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انھیں اس سے باخبر کر دیتا ہے اور جاوہ مستقیم پر انھیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی ایک چیز سے احتراز فرمایا اس لیے کہ آپ خود کو اس سے پاک رکھنا چاہتے تھے جس میں آپ نے ایک نوعیت کا ضرر محسوس کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے معاملہ کی اصل حقیقت سے آپ کو مطلع فرما دیا۔ دیکھیے کہ اس معاملہ نے کیا رُخ اختیار کیا اور لوگ کس طرح امر حلال سے رُک گئے اور ایک طرح کی رہبانیت کی طرف جانے لگے۔ اصل میں پیغمبر کی حیثیت قبلہ اور مرکز کی ہے۔ اگر اس میں خفیف سا بھی جھکاؤ ہو تو وہ بعد کے لوگوں کو بہت دودھ تک لے جا سکتا ہے۔

پیغمبر کے سوا کوئی معصوم نہیں

اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے علاوہ اور لوگوں سے لازماً بطور پرگناہ کا صدور ہوتا ہے بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملہ میں پیغمبر کے سوا ہم کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور نہ اسے معصوم سمجھ سکتے ہیں، کیوں کہ اگر ہم نے اسے نبی کی طرح مانا اور اس کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لی تو گویا ہم نے اسے پیغمبر بنا دیا۔

قرآن نے ہم کو بتایا ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے سیدھا راستہ دکھانے کے بعد ہی غصت ہوتا ہے۔ اگر لوگ اپنے نفس کی اتباع یا کسی گمراہ یا جاہر حکمران کی اطاعت میں اس راستہ سے ہٹ جاتے ہیں تو اس میں پیغمبر کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح راہ بتا دی ہے اور اپنی نجات قائم کر دی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر زمانہ میں ایک معصوم بھیجے جس پر اس کی دیسی ہی عنایت ہو جو اس نے اپنے پیغمبروں کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔

امت کے لوگوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو جانیں کہ جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے اس کے لیے ان سے باز پرس ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبہ میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ اسی کی پیروی کریں گے جسے اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا ہے۔ اس لیے دین میں نہ تو کسی نئی چیز کی گنجائش باقی رہی اور نہ خلافت شرع باتوں میں سے کسی بات کی پیروی کے لیے جگہ چھوڑی گئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ذمہ داری کی پوری طرح حفاظت کی جو امت پر ڈالی گئی تھی اور اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ امت میں عدل و قسط پر قائم رہنے والے لوگ موجود ہیں جو ہر کجی کو درست کر سکتے ہیں۔

چنانچہ پیغمبر کے بعد کسی قائد یا امیر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کو من مانے ڈھنگ سے اپنے حکم پر چلائے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو معروف کا حکم دے جسے وہ جانتے ہیں اور منکر سے روکے جسے وہ نہیں پہچانتے۔ قرآن مجید نے اسے غایت درجہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، جیسا کہ وارد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا۔ (سورہ نساء ۵۹)

اس آیت سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں: ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول جس بات کا حکم دیں اس میں کوئی نزاع نہیں ہو سکتی کیوں کہ یہ اطاعت بالکل واجب ہے لیکن اولوالامر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ وہ کسی ایسی بات کا حکم دے سکتے ہیں جس میں نزاع پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری ایسی تھی جس کا علاج ضروری تھا چنانچہ دوسری بات فرمائی کہ تنازعہ اور اختلاف کی صورت میں لوگ معاملہ کو خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں۔ اس طرح ایک محکم اصول کی بنیاد رکھ دی گئی اور اللہ اور رسول کے سوا کسی کی مستقل اطاعت کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ دیکھئے کہ آیت میں ”أَطِيعُوا“ دو بار لائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ پیغمبر کی اطاعت اپنی جگہ پر ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے کیوں کہ وہ دست الہی کے نیچے ہوتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا پہرہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ بات کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ اپنے متعلق عصمت کا دعویٰ کرے یا یہ کہ ہم اسے معصوم سمجھیں۔

شفاعت

اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اپنے احاطہ علمی، وسعت رحمت اور بزرگی عظمت کی دلیل سے مزعوم شفاعت کو رد کر دیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ صحیح شفاعت کو ثابت بھی کیا ہے جو یہ کہ شفاعت کرنے والا شفاعت چاہنے والے کے ساتھ استغفار کرے۔ لفظ ”شفاعت“ کا اصل مفہوم یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذْ أَتَىٰ لُحْمُكَ تَعَالَىٰ يَسْتَغْفِرُ
لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أُرِيدُوا نَفْسُهُمْ
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ
مُسْتَكْبِرُونَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ۔ (سورہ منافقون ۵-۶)

قرآن مجید میں شفاعت کے متعلق جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ شفاعت کا مطلب قیامت کے روز گواہی دینا ہے۔ اور یہ گواہی لوگوں پر اس بات کے

لیے ہوگی کہ انھوں نے دنیا میں رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

كَفَيْتَ إِذَا جِئْنَا مِنْ حَتَّى أَتَيْتَهُ
إِسْهَادًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ
شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ
لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ
وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ
حَدِيثًا -

(سورہ نسا ۴۱-۴۲) سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔

دنیا میں شہادت کی صورت یہ ہے کہ جو لوگ تائب ہو کر آئیں پیغمبران کے لیے استغفار کرتا ہے، اور دوسرے کے لیے استغفار کرنا باہم محبت کے ساتھ جڑے رہنے کی علامت ہے۔ چنانچہ غیر جب تک اپنی قوم کو چاہتا ہے اسی کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے گناہ کو اپنا ہی گناہ محسوس کرتا ہے تا آنکہ اس سے اظہار برات کر دے۔ اور جب وہ برات ظاہر کر دیتا ہے تو ان سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک پیغمبر ہجرت نہیں کرتا اس کی قوم پر عذاب نہیں آتا اور یہی سبب ہے کہ توجہ کا رخ ہمیشہ پیغمبر کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ
قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ
تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ
رُءُوفٌ رَحِيمٌ -

اللہ نے نبی اور ان ہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنھوں نے ساتھ دیا

نبی کا مشکل کی گھڑی میں بعد اس کے

کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی

طرف مائل ہو چکے تھے۔ پھر اللہ نے ان

پر رحمت کی نگاہ کی، بے شک وہ ان پر

نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ اور ان

الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى
إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَبَّحَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ
وَعَلَوْا أَنَّ لَآ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ
إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ
لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
النَّوَاصِبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْعَوَّابُ الرَّحِيمُ -

(سورہ توبہ ۱۱۷-۱۱۸)

تینوں پر بھی جن کا معاملہ موخر رکھا گیا

تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت

کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان

کی جانیں ضیق میں پڑ گئیں اور انھوں

نے اندازہ کر لیا کہ خدا کے سوا کہیں اور

پناہ نہیں۔ پھر اللہ ان پر مہربان ہوا

تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ ہی توبہ

قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

چنانچہ شفاعت کا مطلب، جیسا کہ پہلے گزرا، آخرت میں شہادت اور دنیا میں تائب ہونے کے ساتھ استغفار ہے۔ اس سلسلے میں جو عزم باطل پایا جاتا ہے اس کی تردید اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ
وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْخَرُونَ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأُمْرِ
يَعْمَلُونَ ه يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ
مَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ
إِلَّا بِإِذْنِ الرَّحْمَنِ وَ
هُمْ مِنْ خَلْقِهِ مُشْفِقُونَ -

اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد

ہے۔ وہ ان باتوں سے بہت ارفع

ہے، بلکہ وہ خدا کے مقرب بندے ہیں۔

وہ اس کے آگے بات میں پہل نہیں

کرتے بلکہ اس کے حکم کی تعمیل میں لگے

رہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ

جو ان کے آگے ہے اور جو کہ ان کے

پچھے ہے (یہ اس شفاعت کے باطل

ہونے کی دلیل ہے جس کا انھیں گمان

ہے) وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر

صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ

پسند فرمائے اور وہ اس کے خون سے

(سورہ انبیاء ۲۶-۲۸) لڑاں رہتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت بے ادبی کی بات ہے، اسی لیے فرمایا کہ "وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ" (وہ اس کے خوف سے لڑاں رہتے ہیں) تو وہ کیسے اس کی جرات کریں گے۔ ۹

پھر اس تصور سے اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جاتا ہے کیوں کہ گنہگار اپنے شفاعت کرنے والوں پر تکیہ کر لیتے ہیں اور ان کی نظریں عدل اور لزوم جزا کا کوئی وزن نہیں رہ جاتا اور وہ خدا سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھئے کہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح واضح فرمایا ہے:

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَوْا
إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

(سورہ انعام ۵۱) اختیار کریں۔

نیز یہ تصور شرک کی طرف لے جاتا ہے اس طور پر کہ شفاعت کے زعم باطل میں مبتلا لوگ اپنے شفعا کو معبود بنا لیتے ہیں اور اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ خدا کو جابر و قاهر اور غیض و غضب والا جان کر اس کے خون سے بچنے کے لیے اپنے شفعا کی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر فرمایا ہے:

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ

(سورہ انعام ۵۱) اس کے سامنے نہ ان کا کوئی
کاد ساز ہو گا نہ شفاعت
کرنے والا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے تھے اور اسی کو اپنی امید کا محور سمجھتے تھے اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا تھا۔

مزید برآں شفاعت کے زعم باطل سے جس طرح شرک کا دروازہ کھلتا ہے اسی طرح کفر کا باب بھی وا ہوتا ہے، کیوں کہ اس سے خدا کی صفت علم و قدرت کا انکار ہوتا ہے جیسا کہ مابقی آیت سے جو اوپر ہم نے نقل کی اس پر روشنی پڑتی ہے یا جیسا کہ فرمایا:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ
عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

(سورہ بقرہ - ۲۵۵) کون ہے جو اس کے حضور اس کی
اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔
وہ باخبر ہے جو کچھ ان کے لگے ہے اور
جو کچھ ان کے پیچھے ہے سب سے، اور
وہ اس کے علم میں سے کسی ادنیٰ چیز کا
بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔

انبیاء کے طریقہ شفاعت کا کتنا خوب صورت انداز ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی شفاعت کے سلسلہ میں اختیار کیا۔ اے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ
وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (سورہ مائدہ - ۱۱۸) تو تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے
بندے ہیں اور اگر انھیں بخش دے
تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔

حضرت عیسیٰ نے ان کے عذاب کے معاملہ کو ان کے رب ہی کے حوالہ کر دیا اور اس کے کمال قدرت و حکمت کا اعتراف کرتے ہوئے خود کو ان کی مغفرت کے لیے شفاعت کرنے سے انکس کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا ہے:

أَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
شُفَعَاءَ قُلُوبًا لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ (سورہ زمر - ۱۶) کیا انھوں نے اللہ کے مقابل میں
دوسروں کو سفارشی بنا لیا ہے، کہو،

لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمُونَ ۝
كُلُّ لَيْلَةٍ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۝
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

۴۴-۴۳) ہے، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔

چونکہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ جسے چاہے گا اس کی اجازت دے گا۔
اس لیے پہلے اسے راضی کرنا ضروری ہے تاکہ شفاعت قبول کی جاسکے۔

پیغمبر کی شفاعت

پیغمبر جس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی طرف مبشر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں اسی طرح وہ ان کے رب کے حضور ان کے وکیل اور شفیع بھی ہیں۔ پیغمبر کی پہلی شفاعت یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے استغفار کرے، قرآن میں اس کا ذکر متعدد جگہوں پر آیا ہے۔ پھر اگر وہ گناہ کر بیٹھیں اور تائب ہو کر مغفرت چاہیں تو پیغمبر بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے کیوں کہ وہ بندوں کا امین اور معتمد ہوتا ہے۔ اسی لیے بندوں پر واجب ہوا کہ اپنے معاملات اور قضیوں کو پیغمبر کے سامنے پیش کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسے نبی نہیں مانا۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کریں گے۔

پیغمبر کے زمانہ کے بعد جو لوگ آئے اگر وہ توبہ و استغفار کرتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبار کے سلسلہ میں ان کی توبہ کو پیغمبر کی شفاعت پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا

ثُمَّ تَعْتَدِ عَنْهُ تَكْفُرًا ۝
سَيَا تَكْفُرًا ۝
(سورہ نسا ۳۱)

نیز فرمایا:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
يَرْجِعُونَ مِنْ قُرْبٍ فَأُولَئِكَ
يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝
وَلَيْسَتْ
التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ
الْمَوْتُ قَالُوا إِنِّي تَابْتُ الْآنَ
وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ
كُفَّارًا وَلَئِكَ أَخْتِذُنَا لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (سورہ نسا ۱۷-۱۸)

یعنی جلد توبہ کرنے والوں اور نادانی سے بُرائی کر بیٹھنے والوں کی تو مغفرت ہوگی،
لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہ ہوگی جو بُرائی پر بُرائی کرتے چلے جائیں اور جب تک موت
قریب نہ آجائے توبہ بھی نہ کریں۔ اور ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے حال پر اللہ تعالیٰ
نے سکوت فرمایا ہے یعنی وہ لوگ جو جان بوجھ کر بُرائیاں کرتے رہیں اور کبائر تک سے
اجتناب نہ کریں۔ ایک زمانہ تک ان کا یہی حال رہا ہو پھر اس سے پہلے کہ ان پر موت
لا سلا ہو توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں، انہیں پیغمبر کا زمانہ بھی نصیب نہ ہوا
ہو کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ
اپنے پیغمبر کو قیامت کے روز خصوصی سفارش کی اجازت دے گا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی

تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ - (سورہ زمر ۵۳)

یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اس سے مغفرت چاہو کیوں کہ بخشش والا وہی ہے۔
بندہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھے رکھتا ہے اور اس سے
ڈرتا رہتا ہے۔ اسی لیے وہ توبہ کرتا ہے اور مایوس نہیں ہوتا۔ اس بات کو یوں فرمایا ہے:

وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ
لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا
الْكَاْفِرُونَ - (سورہ یوسف ۸۷)

شفاعت کے جو تین مواقع ہم نے بیان کیے ہیں ان سب میں پہلے گناہ کی طرف سے
توبہ و استغفار ضروری ہے جس کے بعد ہی شفاعت ہو سکتی ہے۔ یہی شفاعت کی حقیقت ہے۔
کیوں کہ شفاعت کرنے والا استغفار میں فرد ثانی اور مغفرت چاہنے والے کی زبان ہوتا ہے
اور تذلل اور دعا میں اس کا وسیلہ بنتا ہے۔ نماز اور دعائیں اسی اصل پر قائم ہیں۔ امام دعا
مانگتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ امت کی شفاعت
کے لیے امت کے افضل لوگوں کو اپنے ساتھ دعائیں شریک کر لیتے ہیں تاکہ شفاعت مجادلہ
مذہب جیسے جیسا کہ حضرت عیسیٰؑ کو جبل زیتون پر ان کی آخری دعا کے موقع پر دیکھا گیا اور
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں دعا کرتے دکھائی دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
نے ان کی اور حضرت ابوبکرؓ کی پکار کو سنا اور اپنے وعدہ اور سنت کے مطابق اپنے پیغمبر
اور ان کے اصحاب کی مدد فرمائی۔
رہی حضرت عیسیٰؑ کی پکار تو ان کے شاگردوں نے چونکہ ان کا ساتھ نہیں دیا اس لیے

وہ شفاعت نہ بن سکی۔ اسی سے حضرت مسیحؑ نے سمجھ لیا کہ یہود کے لیے اب کوئی امید باقی
نہیں رہ گئی اور ان پر لعنت مسلط ہو چکی ہے۔ چنانچہ انھوں نے اس کے معاملہ کو اللہ کے
فیصلہ پر چھوڑ دیا اور اس پر راضی رہے کیونکہ وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا اور حکمت کے ساتھ
رحم فرماتا ہے۔ اگر گناہگار بے پروا اور اعراض کرنے والا ہو تو اس کے لیے شفاعت نہیں
ہوتی بلکہ مجادلہ ہوتا ہے، اور یہ نبی کی طرف سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ جس کا سبب یہ ہے کہ
وہ انتہائے شفقت میں عدل و حکمت کی رعایت نہیں کر پاتا۔ اور وہ اس میں قابلِ ملامت
بھی نہیں ہے۔

مجادلہ

قرآن مجید اور تورات میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت لوطؑ کی قوم کے
لیے باصرار رحمت کی درخواست کی۔ ایسے ہی اپنے والد کی مغفرت کے لیے انھوں نے
بہت زیادہ التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو تعریفی انداز میں بیان کیا ہے،
لیکن اسی کے ساتھ ان لوگوں کے معاملہ میں ان کے اعمال کے لحاظ سے فیصلہ فرمایا اور
واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیمؑ کی جانب سے یہ اصرار ان کے یہ جاننے سے قبل ہوا تھا
کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اور جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی تو ان کے
لیے دُعا سے رک گئے۔ یہی انبیاء کرام اور اللہ کے صلح بندوں کے شایانِ شان بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے نمونہ کا کام دے۔

پھر ہم کو بتایا کہ ایسے شخص کے لیے استغفار کرنا جو اس کا مستحق نہ ہو آخرت میں
کچھ نقص پہنچائے گا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ بغیر زیادتی کے اس کے مطابق اسے بدلے گا
جیسا کہ اس کے اعمال گواہی دیں گے اور جیسا کہ پیغمبر کی اس کے متعلق شہادت ہوگی اور
اسی کے ساتھ پیغمبر اور مومنین کو چاہیے کہ استغفار عام کریں تاکہ جو اس کا اہل ہو وہ اس سے
مستفید ہو سکے۔

اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر قرآن مجید میں بہت سی آیتیں دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِهِ
النَّاسُ بِمَا أُرْسِلَ
اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِيِّينَ
خَصِيماً ۖ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً
وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ
يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
خَوَّانًا أَثِيماً ۖ يَسْتَخْفُونَ
مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ
مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى
مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ۝
هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ
عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَمَنْ يَجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ
يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝
وَمَنْ يَعْمَلْ أَذْيَظْلَمْ

نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً
رَحِيماً ۝

سورہ ناز ۱۰۵ - ۱۱۰

ان کے لیے استغفار نہیں کرنا چاہیے، یہ
لوگوں سے تو چھتے ہیں اور اللہ سے نہیں
چھتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے
جب وہ ناپسندیدہ سرگوشیاں کرتے ہیں،
اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کا احاطہ
کیے ہوئے ہے۔ یہ تم ہو جنہوں نے دنیا
کی زندگی میں ان کی ممانعت کی، یعنی قیامت
کے روز تم سے ایسے ہی کہا جائے گا، تو
قیامت کے دن اللہ سے کون ان کی ممانعت
کے گا یا کون ان کا ذمہ لے گا (یعنی
منافعین کی طرف سے کوئی دفاع کرنے والا
یا ذمہ داری لینے والا نہ ہو گا۔ اس لیے
ان کو لازم ہے کہ ڈریں اور توبہ کریں۔
کسی کے اُسے پر نہ رہیں کہ وہ قیامت
کے روز ان کی طرف سے دفاع کرے گا
جیسا کہ آگے واضح فرمایا:) اور جو کسی
بدی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پر
کوئی ظلم ڈھائے، پھر اللہ سے مغفرت
چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے
والا پائے گا۔

تبلیغ

پیغمبر کے سب سے بڑے اخلاق کا مظاہرہ اس کے کار تبلیغ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کو انبیاء کا سب سے بڑا فریضہ قرار دیا ہے اور سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ پیغمبر حواری اور اصحاب کو منتخب کرے تاکہ وہ لوگوں پر گواہ ہوں جس سے نبی کا طریقہ ظاہر ہو اور تمام انسانوں کے لیے حق اور سعادت کی راہ واضح ہو جائے تاکہ سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرنے میں دشواری نہ ہو۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو چنا اور انھیں گواہ ٹھہرایا اور اسی لیے حضرت ابراہیمؑ نے مسلم امت کے لیے دعا کی جس طرح نبی کی بعثت کے لیے دعا فرمائی اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ نیز فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَنُؤْتِي
مَأْتُوٰى وَنُصْلِهِ جَمْعًا
وَسَاءَ مَا يَصِيرَا -
(سورہ نساء - ۱۱۵)

چون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لیے تھی اور آپ شرائع کی تکمیل اور اتمام کے لیے آئے تھے اس لیے آپ نے صحابہ، اصحاب صفہ، معلمین کی جماعت اور عوام الناس اور بادشاہوں کے پاس بھیجنے کے لیے سفراء منتخب کیے۔ پھر اس معاملہ میں آپ نے مزید اقدام فرمایا یہاں تک کہ شرف صحبت میں عورتوں کا بھی

حضور کا جو کثرت ازواج کے بغیر ممکن نہ تھا، آپ نے ازواج مطہرات کا انتخاب نہ ان کے محسن کی بنیاد پر فرمایا اور نہ مال کی بنیاد پر چنانچہ وہ طبقہ نسواں کی معلومات نہیں اور وہ اپنے اس فریضہ کو جانتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا اس کی تبلیغ میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ اس بات پر وہ آیت دلیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی ان مخصوص صفات کو بیان کیا ہے جو حصول دین کے سلسلہ میں اولیٰ و انسب تھیں۔ چنانچہ فرمایا ہے:

عَسَىٰ رَبُّهُ أَنْ طَلَعَتْ مِنْ تَحْتِهَا
لَهُ أَرْوَاحٌ خَيْرٌ أَمَّنْكَ مِثْلُكِ
مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآذِبْنَ
عَابِدَاتٍ سَاجِدَاتٍ تَشْتَبِينَ
وَقَابِغَاتٍ -

(سورہ تحریم ۵)

”ابکار“ کو آخری صفت کے طور پر بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابکار میں سے انھیں کو چنا جو دین کی زیادہ سمجھ رکھنے والی اور زیادہ عقل مند تھیں۔ اگر آپ نے ایک ہی بیوی پر اکتفا کیا ہوتا تو عورتوں میں آپ کی قریبی مانتھی نہ ہوتی اور تبلیغ کے حق میں کوتاہی ہوتی۔

وَمِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَ لَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنَاهُ بِمَاءٍ وَلَكِنَّهُ
أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ
هَوَاهُ۔

بجائے ہمارے مائع فرماؤ کہہ دیا یہ
فَلَنُفِثَنَّ اللَّهُ عَلَى الشَّكْرِ فَرِثًا (۱۸۶)
دو جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ
جانے پہلے ہوئے تھے تو انھوں نے
اس کا انکار کر دیا۔ سو ان منکروں پر اللہ
کی پھینکا رہے، اس کی سرگزشت میں کوہنے
اپنی آیات عنایت کہیں تو وہ ان سے نکل
بھاگا۔ پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا
بالآخر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر
ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعہ
سے سر بلند کرتے لیکن وہ زمین کا بوربا
(سورہ اعراف ۱۷۵-۱۷۶) اور اپنی خواہش کا پیرو بن گیا۔

معلوم ہوا کہ خواہشات کی پیروی اور گھٹیا اور کمتر چیز کو بلند تر پر ترجیح دینا ہی اصل میں
ساری بیماری کی جڑ ہے۔ البتہ جن کی روح عمل سلب نہ کی گئی اور ان میں قوت فکر کی کمزوری
کی وجہ سے غفلت پیدا ہوئی ہو تو ایسے لوگ ذکر یا یاد دہانی سے متنبہ ہو جاتے ہیں اور پھر یا تو خود
غور و فکر کی طرف مائل ہوتے ہیں یا اہل فکر کی ان باتوں اور یاد دہانیوں کو سننے اور سمجھنے کی
کوشش کرتے ہیں جو وہ آیات الہی کے ذریعہ کرتے ہیں۔

غفلت کے بہت سے اسباب ہیں جن کی تفصیل کی یہ جگہ نہیں۔ یہاں مقصود صرف یہ
بتانا ہے کہ آیات انھیں لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور جن کا ذہن
انھیں آیات کے ظاہر سے پرے لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ حقیقت بہت سی جگہوں پر بیان
ہوئی ہے۔

۲۔ آیت عقل اور قلب دونوں کو بیدار کر دینے والی چیز ہے، خواہ وہ مشاہد کے ذریعہ
سے ان تک پہنچنے یا سماعت کی راہ سے آئے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سماعت بھارت کو

توجہ کرتی ہے یا سن کر نگاہ اور پراگھتی ہے جیسے کسی سوئے ہوئے شخص کو آپ آواز دیں اور وہ
اپنی نگاہیں کھول دے۔ اسی بنا پر وہ آیت جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس آیت کی نسبت زیادہ
محوریت رکھتی ہے جو مشاہدہ میں آتی ہے، کیوں کہ آیت متلوہ آیت مشہودہ پر سے حجاب کو ہٹاتی
اور یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے۔ اس طرح وہ آپ کے اور آیت مشہودہ کی معرفت
کے بیچ واسطہ ہوتی ہے۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح آیات مشہودہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت و حکمت اور
اس کی شان عزت و کبریا کی اور عدل و جزا پر دلیل ہیں اسی طرح آیات متلوہ بھی ان پر دلیل
ہیں بلکہ ان کی دلالت زیادہ مفصل اور واضح ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ آپ کو غور و فکر کی راہ
بھی دکھاتی ہیں۔

اس کا تیسرا عام پہلو جو بہت ہی خوب صورت ہے یہ ہے کہ وحی و ہدایت کو محض نازل
فرمادینا ہی اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک کھلی ہوئی نشانی ہے اور اس نے ہمیں
یہ مدق عطا کیا کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں اور شکر ہی سارے دین کی اصل ہے جیسا کہ فرمایا:

وَيَذَكِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاهُمْ
وَلَقَدْ كَفَرْنَا تَشْكُرُونَ۔
(سورہ بقرہ- ۱۸۵)

اور اس لیے کہ بڑائی بیان کر دے اللہ کی
اس بات پر کہ تم کو ہدایت بخشی اور تاکہ
تم شکر گزار بنو۔

نیز فرمایا:

الَّذِينَ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ
خَدَّاعُوا رَحْمَنَ فِي الْقُرْآنِ
(سورہ رحمن ۱-۲) تعلیم دی۔

اسی لیے وحی کو رحمت اور رزقِ حق کہا ہے۔ پھر آیت خود بول دیتی ہے کہ وہ خدا کی جانب سے
ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے جیسا کہ قرآن مجید
میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے اور یہ اس کا چوتھا پہلو ہے۔

۳۔ اور جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں ان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آیت متلوہ
میں تیسرا تذکرہ کے گوناگوں پہلو پائے جاتے ہیں اس لیے وہ آیت مشہودہ کے مقابلہ میں زیادہ

دین اور زیادہ مکمل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس سے انکار کرنے والوں کی بہت زیادہ ملامت کی ہے جس طرح آیات مشہودہ سے اعراض کرنے والوں کو کی ہے اور جس طرح انھیں بینات کہا ہے اسی طرح انھیں بھی بینات کہا ہے۔ اور دونوں کو ذکر کریں اور بصائر کا نام دیا ہے اور ان سے نفع اٹھانے والوں کو اولوالالباب اور اہل عقل و فکر کہا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے شواہد بہت ہیں۔

۴۔ اس تفصیل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید انسان کو ایمان اور عمل صالح کی جو دعوت دیتا ہے وہ اس کی عقل اور بصیرت ہی کے پہلو سے دیتا ہے یا دوسرے لفظوں میں اس کی انسانی فطرت کی جہت سے اسے بلاتا ہے جس سے وہ غافل ہوتا ہے یا جسے وہ بھلا بیٹھا ہے۔ قرآن مجید اس کو تنبیہ اور یاد دہانی کرتا ہے تاکہ اس کی فطرت کے اس جہت کو ان کی طرف سے لٹائے جسے احسن تقویم کہا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنا نام ”ذکر“ اور ”تصرہ“ رکھا ہے۔ اور چوں کہ وہ منکر و نظر اور علم و ایقان کے ان اصولوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے جس سے اس کے فکر کو پختگی اور اس کے علم کو ایک مضبوط بنیاد مل جاتی ہے جو اس کے شک اور حیرانی کو دور کرتی اور اس کے یقین کو مضبوط بناتی ہے اس لیے خود کو ہدٰی، تبیان، حق، برہان، بصائر اور نور اور شفاء لہما فی الصدور کہا ہے۔

۵۔ چوں کہ قرآن مجید کی دعوت کا رخ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، انسان کی فطرت کی جانب ہے اس لیے اس دین کو دین فطرت کہا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دین خلق اور امر ہر دو پہلو سے ضروری ٹھہرا جس طرح آنکھ، کان اور رحم دلی اور حیا ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں پر انسان کی فطرت کو قائم کیا ہے اور انھیں چیزوں کا اسے حکم دیا ہے جو اس کی فطرت کے اندر ودیعت ہیں۔ اس لیے جو شخص اس دین کے خلاف چلتا ہے وہ اپنی فطرت سے لڑتا ہے اور اپنی شخصیت کو بگاڑتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنی آنکھیں پھوڑے اور اپنے ہاتھ توڑ ڈالے یا کوئی مخدر چیز لے کر اپنی حس ہی کو ختم کر دے یا زہری کر خود کو مار ڈالے۔

عزریٰ ذہب اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا فطرت تقاضا کرتی ہے اور اس چیز سے روکا ہے جس سے فطرت روکتی ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے:

فَفُطِّرَ اللَّهُ الْبَشَرَ فُطْرًا نَّاسًا
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ يَخْلُقُ اللَّهُ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
(سورہ روم ۳۰)

یہ دین کا پیمانہ بھی ہے۔ اے ”قیم“ اس بنا پر کہا ہے کہ وہ اپنے آپ پر اور خود اپنی ہی مضبوط بنیاد پر قائم ہے۔ چنانچہ اسے ماننا کسی اور چیز پر مبنی اور منحصر نہیں ہے۔

۶۔ قرآن مجید کی اس تصریح سے کہ یہ دین فطرت ہے بہت سے لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں۔ ان کی غلطی کے وجوہ حسب ذیل ہیں:

۱۔ الف، انھوں نے گمان کر لیا کہ خلق میں تبدیلی محال ہے۔ یہ خیال ان میں آیت ”لَا تَبْدِيلَ يَخْلُقُ اللَّهُ“ کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ حالانکہ یہ بات خلاف مشاہدہ ہے کہ کون کونسا خلق میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور یہ خلاف نص بھی ہے جیسا کہ وارد ہے:

وَلَا مَرَمٌ لَّكُمْ فَيُخَوِّدُكُمْ خَلْقَ
اللَّهِ۔ (سورہ ناز ۱۱۹)

اور میں اُن کو سُجھاؤں گا تو وہ خدا کی

بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے گودنے

والیوں اور گودولنے والیوں پر جو

اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑتی ہیں۔

۳۔ خود بیاق کام اس سلسلہ میں نہیں کا ہے۔ اگر یہ چیز محال ہوتی تو اس سے منع کرنے کا

کوئی عمل نہ ہوتا۔ یہ مانعت بالکل اسی طرح کی ہے جیسی کہ آیت ذیل میں ہے:

فَلَا رَفْعَ وَلَا نْصُوقَ وَلَا جَدَالَ ... تو پھر حج کی حالت میں نہ شہوت کی بات
فی الحج۔ کرنی ہے، نہ فسق و فجور کی اور نہ لڑائی

(سورہ بقرہ ۱۹۷) جھگڑے کی۔

(ب) انھیں خیال گزرا کہ خلق کے اندر تبدیلی بالکل اسی طرح محال ہے جس طرح
اللہ تعالیٰ کی اُس سنت میں جس کے متعلق کہا گیا ہے:

وَلَنْ يَّعْدَلَ اللَّهُ شَيْئًا يَبْدِلُهَا۔ اور تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی
(سورہ احزاب ۶۲ دوسرے فتح ۲۳) نہیں پاؤ گے۔

ان کا یہ گمان بھی گمانِ باطل ہے کیوں کہ قول الہی "فَطَرْتُ اللَّهَ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" میں فطرت سے مراد انسان کی وہ فطرت ہے جس کے خلاف چلنا اس کے لیے مناسب نہیں۔ اس وجہ سے کہ یہی دینِ قیم یا مذہب کی سیدھی راہ ہے۔ رہا سنت اللہ کا معاملہ تو اس اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ ضابطہ یا طریقہ مراد ہے جس کی رعایت اس کے افعال میں ہوتی ہے یا جس کے مطابق اس کے افعال کا صدور ہوتا ہے۔ یہ اس کے عدل اور رحمت کا ضابطہ ہے جس کے موافق انبیاءِ عظیم السلام کے ساتھ نصرت اور مدد کا معاملہ ہوتا ہے اور ظالموں کو ان کی مدت پوری ہونے کے بعد نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔

(ج) انھیں گمان ہوا کہ سنت اللہ سے مخلوقات کے طبائع مراد ہیں۔ مثلاً آگ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ لوگوں کو جلا دیتی ہے۔ اس سے انھوں نے یہ سمجھ لیا کہ مخلوقات یا اشیاء کے خواص تبدیل نہیں ہوتے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر انھوں نے معجزات کا انکار کر دیا۔ اور ان لوگوں کی باتوں سے دھوکا کھا گئے جنھوں نے طبائع کو سنت اللہ کہا ہے۔ اس لفظ کو سب سے پہلے اس مفہوم میں "رسائل اخوان الصفا" والوں نے استعمال کیا۔ پھر صاحبِ حجتہ اللہ البالغہ نے ان کی پیروی کی حالانکہ قرآن مجید میں کسی لفظ کی تائید اس کے استعمالات کے لحاظ سے ہونی چاہیے جیسا کہ وہ صحیح تائید ہوگی۔

معجزہ انسان کے دائرہ امکان سے باہر ہے

معجزہ وہ ہے جو انسان کی قوت و تدبیر کی حد سے باہر ہو۔ چنانچہ آیاتِ معجزہ ہیں
لیکن اسی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی امر پر دلیل بھی ہوتی ہیں۔ آیت کے اس مفہوم
کہ قوتِ ربی اس واقعہ سے ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عواریوں کے لیے آسان
کے قیاس و نمونہ کے سلسلہ میں بیان کیا ہے:

مَّا لَكُمْ لِيُذِئْتُمْ أَتَى كُلُّ
مِنْهَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُكُمْ
وَقُلْتُمْ أَتَى قَدْ صَدَّقْتُمْ
وَقُلْتُمْ عَلَيْهَا مِنَ
الشَّاهِدِينَ۔

انھوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس
میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن
ہوں اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے
ہم سے سچ کہا (اس پیغام کے سلسلہ
میں جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
لے کر آئے کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے
مطالب پر خوان اتارے تو ہم سمجھ
لیں گے کہ اس نے آپ کو پیغمبر بنا کر
بھیجا ہے) اور ہم اس کی گواہی دینے
والے نہیں (دوسروں کے لیے اس
بات کی جو ہم نے آپ کی رسالت کے
سلسلہ میں دی گئی اور جانی۔

(سورہ مائدہ - ۱۱۳)

باقی معجزہ کے یہ معنی سمجھنا کہ یہ نبی کا فعل ہے تو دین و شریعت میں اس کی کوئی اصل

نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اسے پیغمبر کے ہاتھوں یا ان کی نبوت کی شہادت کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔
قرآن مجید اور پچھلے صحیفوں میں اس کی صراحت پائی جاتی ہے۔

کسی نبی کو یہ قدرت نہیں کہ فلاں کے فلاں کے بغیر کوئی آیت پیش کر سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

سُبُلَنَا وَكَانُصِرَتْ
عَلَى مَا أَذِيسْمُرْنَا
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ -

اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت
بخش اور تم جو ایذا بھی ہمیں پہنچاؤ گے
ہم اس پر صبر کریں گے اور بھروسہ
کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ

(سورہ ابراہیم ۱۰-۱۲) کرنا چاہیے۔

اس سے ہم پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ معجزہ لاننا پیغمبر کا کام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو رسالت پر گو ایسی کے لیے ظہور پذیر ہوتا ہے جیسا کہ قرآن اور دوسرے صحیفوں میں صراحت ہے۔ اگر پیغمبر کا فعل ہوتا تو اس سے بجائے رسالت کے الوہیت ثابت ہوتی۔ اسی لیے پیغمبروں کو یہ اعلان کرنا واجب ہوا کہ انھیں اس کی قدرت نہیں۔

٧٠

معجزہ کی ضرورت

ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دوسرے انبیاء کرام میں سے کسی پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی تھی کہ انھیں اپنی صداقت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی۔ لیکن جب انھوں نے اپنی قوم کو جزا اور توحید کی خبر دی تو لوگوں نے ان کی بات جھٹلا دی۔ اس لیے جزا اور توحید کا اثبات ضروری تھا، خود ان کی اپنی صداقت کو ثابت کرنا ضروری نہ تھا۔ چنانچہ انھوں نے توحید اور جزا پر دلالت کرنے والی عظیم آیات سے لوگوں کو خبردار کیا اور انہیں اس معجزہ سے اجتناب فرمایا کیوں کہ اس کی دلالت براہ راست نہیں بالواسطہ ہوتی ہے۔ معجزے اس لیے نہیں دکھائے جاتے کہ ان کا مطالبہ کرنے والے اس کی وجہ سے ایمان لائیں گے بلکہ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ان نشانیوں کو دکھاتا ہے تاکہ اس کے بعد کوئی گنہائش باقی نہ رہ جائے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے۔

معجزہ نبوت پر دلیل ہے

معجزہ یعنی آیت کے بارے میں ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ وہ کسی امر پر دلیل اور ثبوت ہوتی ہیں۔ معجزہ جن چیزوں پر دلالت کرتا ہے ان میں سے ایک نبی کی رسالت بھی ہے۔ قرآن مجید اور دیگر آسانی سمیعوں نے اسے بصراحت بیان کیا ہے اور عقل سلیم بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عسائے موسیٰ اور ید بیضا کے ذکر کے بعد فرمایا:

فَذَٰلِكَ بُرْهَانُنَا ۖ وَتٰیۤیَہٗ دُوۡرَ بَرٰہِیۡنَ ۖ ہِیۡنَ تَحٰدِیۡہٗ رَبِّکَ

وَبَرٰہِیۡنَ اِلٰی فِرْعَوٰنَ ۚ وَ مَلٰٓئِکَہٗ ۙ
اِنۡتَہُمۡ کَانُوۡا قَوْمًا فَٰیقِیۡنَ ۔
(سورہ قصص ۲۲) فاسق لوگوں کی جماعت ہے۔

جہاں تک عقل کے اعتبار سے آیت کے نبوت پر دلیل ہونے کا تعلق ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ عقل مثال سے کسی چیز کو مانتی اور قیاس کرتی ہے۔ رہا باعتبار نقل اس کے دلیل ہونے کا معاملہ تو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا مُوسٰی تِسْعَ
اٰیٰتٍ بَیِّنٰتٍ فَمَسَّ عَلٰی
اِسْرَآئِیۡلَ اِذْ جَعَلُوۡہُمْ فِیۡ
لَہٗ فِرْعَوٰنَ اِیۡحٰۤیَ لَا تَخۡشَآءُ
مُوسٰی مَسۡحُوۡرًا ۚ قَالَ لَقَدْ
عَلِمْتُ مَا اُنۡزِلَ ۙ ہُوَ لَاۤیۡحٰۤیَ اِلَّا
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرۡضِ
بَصَآئِرَہٗ ۚ وَاِنِّیۡ لَآ فَتۡنُکَ ۙ یٰ
فِرْعَوٰنُ ۚ مَسۡحُوۡرًا ۔
(سورہ بنی اسرائیل ۱۰۱-۱۰۲) بکھتا ہوں۔

معجزہ آخری دلیل ہے

خرق مادیت کا معجزہ اس وقت دیا جاتا ہے جب اس کے علاوہ تمام طریقے بے اثر ہو جاتے ہیں کیوں کہ کھلی ہوئی نشانی کے بعد تو ایمان قبول کر لینا ہے یا پھر عذاب سے بچنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ لَفُتِحَ الْأُمُورُ
لَا يُنظَرُونَ - (سورہ انفاس ۸)
اور اگر ہم فرشتہ کو نازل کرتے تو مسائل ہی
فیصل ہو جاتا۔ پھر انہیں ملت دی جاتی۔

فَلَوْ أَنزَلْنَاهُ لَفُتِحَ الْأُمُورُ
لَا يُنظَرُونَ - (سورہ انفاس ۸)
جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم
حدود سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں
پر مہر کر دیا کرتے ہیں۔

تیز فرمایا:

وَمَا تَقْصِي الْأَيَّاتِ وَالنُّذُرِ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
فَقُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ
يَوْمِ الْذِينَ خَلَقُوا مِنْ
قَبْلُ قُلْ مَا تَنْظُرُونَ
إِلَّا مِثْلُ يَوْمِ الْخُسُوفِ
اور ان لوگوں کو نشانیاں اور نذرات
کچھ نفع نہیں پہنچاتے جو ایمان لانا نہیں
چاہتے۔ یہ تو بس اسی طرح کے دن کا
انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن
لوگوں کو پیش آئے جو ان سے پہلے
گزرے۔ کہ دو انتظار میں بھی تمہارے
(سورہ یونس ۱۰۱-۱۰۲) ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

پس قیامت کی طرح معجزہ بھی فیصلہ کن ہوتا ہے جو کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے۔
جس پر اسے بھی اللہ تعالیٰ پردہ غیب میں رکھتا ہے اور نبی کو اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔
جو کسی اس کا دل لوگوں کے مطالبے سے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ معجزہ جلد
نہ آجائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا ایک دم فیصلہ ہو جائے اور کبھی اپنی قوم پر معجزہ کے بعد ظاہر ہونے والے
عذاب سے اسے ڈر معلوم ہوتا ہے اس لیے معجزہ طلب کرنے والوں پر اسے غصہ آتا ہے جیسا کہ
حکمت میں فریسیوں پر غضب ناک ہوئے۔

قرآن مجید نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ معجزات اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں
میں جو ان کا انتظار رہتا ہے جیسا کہ سورہ یونس میں ہے:

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ
عَلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَمَا نَعْلَمُ إِلَّا مَا نَنْظُرُ
إِلَّا مِثْلُ يَوْمِ الْخُسُوفِ
اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب
کی جانب سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں
اتاری جاتی؟ تم کہہ دو کہ غیب کا علم تو
بس اللہ ہی کو ہے۔ تم لوگ انتظار کرو

عظیم فیصلہ کن معجزات کے لیے ایک وقت معین ہے

اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر چیز کے لیے ایک مدت ٹھہرائی ہے اسی طرح معجزہ کے لیے بھی
ایک وقت مقرر ہے لیکن وہ بے اوقات اسے اپنی رحمت کی وجہ سے موخر کیے رہتا ہے کیوں کہ وہ
جانتا ہے کہ صالح لوگ معجزہ کے بغیر ایمان لائیں گے۔ اس میں حکمت کا پہلو یہ ہے کہ ہدایت کا بیج
اس فہم و بصیرت کے اندر سے نکلتا ہے جو پیغمبر کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے اور معجزہ کے ذریعہ ایمان
محض تقلیدی ہوتا ہے۔ کیوں کہ معجزہ صرف اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ اس نبی کو اللہ تعالیٰ
نے مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ جو شخص معجزہ کی وجہ سے ایمان لاتا ہے وہ پیغمبر کی ہر بات کو اس
طرح مانتا ہے جس طرح ایک مقلد کسی کی بات کو مانتا ہے۔ حالانکہ اگر لوگوں کی گردن میں تقلید کا
طوق ڈالا گیا ہوتا تو عقل سلیم رکھنے والے اور متعدد ذہن کے لوگ اس بصیرت سے محروم رہتے
جو پیغمبر کی لائی ہوئی باتوں پر غور و فکر سے پیدا ہوتی ہے۔

دوسری حکمت یہ ہے کہ فیصلہ کن معجزات کے بعد صرف تازیانہ عذاب ہی باقی بچتا ہے
جیسا کہ پہلے گزرا۔ اس کامر حل اس وقت آتا ہے جب فکر و فہم کے راستہ سے ایمان لانے کی کوئی
صورت نہیں رہ جاتی جو شخص معجزہ سے پہلے ایمان نہیں لاتا اسے کم ہی اس کے بعد ایمان کی توفیق
ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ مِمَّا كَانُوا
يُؤْمِنُونَ يَا مَعْ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ
پھر ہم نے اس کے بعد رسول بھیجے ان
کی اپنی قوموں کی طرف تو وہ ان کے
پاس کھل کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن
وہ اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے

(سورہ قصص ۴۹-۵۰) راہ یاب نہیں کرتا۔

اسی وجہ سے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن کا اعجاز صرف اس کی ہدایت کے لحاظ سے ہے نہ کہ کسی اور پہلو سے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہماری بات کی تردید نہیں ہوتی کیوں کہ ہدایت اگر ایسے کلام میں پائی جائے جو غایت درجہ فصیح و بلیغ ہو تو وہ زیادہ راہ یاب کرنے والی اور زیادہ موثر ہوگی۔ چنانچہ اس کا یہ پہلو کہ وہ زیادہ ہدایت دینے والا کلام ہے اس کی نفی نہیں کرتا کہ وہ معجزانہ حد تک بلیغ ہے۔

وجہ اعجاز

۱۔ کلام کے اندر ایک شے ہوتی ہے جسے روح کلام کہنا چاہیے۔ اس کی حقیقت انجانی ہوتی ہے لیکن اس کے آثار سے اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا
لِللَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ
لِمَا يَحْيِيكُمْ - اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی
دعوت پر بیک کہو جب کہ رسول تمہیں
اس چیز کی دعوت دے رہا ہے جو تمہیں
زندگی (یعنی اعلیٰ زندگی) بخشنے والی ہے۔ (سورہ انفال ۲۴)

قرآن مجید میں جو بے پناہ تاثیر ہے اس کا اندازہ صرف ذوق سے ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں عربوں نے جو روایات نقل کی ہیں اور جو تاریخی واقعات ہمیں معلوم ہیں ان سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ پس نور درخشاں اور برہان قاطع وہی ہے جیسا کہ تورات اور نبی علیہ السلام کے مکاشفات میں نبی آخر الزماں کے متعلق بشارت ہے کہ: "اس کے منہ سے دودھ جاری" "تلوار نکلتی تھی" اور "وہ ہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا" (دیکھئے یوحنا عارف کا مکاشفہ ب ۱۷ و باب ۲۸)

۲۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کے اعجاز کی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔

قرآن ایک معجزہ ہے

ہم سب مسلمانوں کا بالاتفاق اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن معجزہ ہے اور کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کا مثل پیش کر سکے۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمیشہ اس سے خود کو عاجز پائے گا۔ لیکن اس امر میں ایک رائے ہونے کے باوجود ہمارے علماء کے درمیان اس کے جہت اعجاز کے سلسلہ میں اختلافات ہیں۔ میرے نزدیک اور اکثر علماء کے خیال میں قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ جن لوگوں کو اس سے اختلاف ہے ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی ہدایت کے پہلو سے معجزہ ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے لوگ عاجز ہیں اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ
عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ
مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ
يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ
أَنَّهُم يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ
هَوَاهُ يُغَيِّرْ هُدًى
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کے پاس سے
کوئی اور کتاب لا دو جو ان دونوں پر
تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت
بخشنے والی ہو میں اسی کی پیروی کروں گا
اگر تم سچے ہو۔ اگر وہ تمہارا یہ چیلنج
قبول نہ کریں تو یقین کر دو کہ یہ بس اپنی
خواہشوں کے پیرو ہیں اور اس سے
بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی
ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی
میں لگ جائے۔ اللہ ظالموں کو ہرگز

۳۔ لیکن اس رائے کے مطابق فنِ بلاغت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے منتہائے کلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور کلام کے مختلف انواع اور ان کے درمیان مدارج کے فرق کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص کلامِ معجزہ پر نظر ڈالے تو اسے دونوں میں واضح طور پر فرق محسوس ہو گا اور وہ یہ جان لے گا کہ معجز کلام اپنی تاثیر کے لحاظ سے اور اس اعتبار سے کہ وہ دل کو پورے طور پر اپنے قابو میں کر لیتا ہے غیر معجز کلام سے الگ ہی کوئی چیز ہے خواہ اس کی حقیقتِ سمجھ میں نہ آئے، اور یہ الگ بات ہے کہ اس میں اسبابِ بلاغت بھی پائے جاتے ہوں۔

۴۔ اس طرح اعجاز قرآن کے سلسلہ میں بظاہر دو مختلف راہیں جو لفظ و معنی کے اعتبار سے پائی جاتی ہیں انہیں ایک ساتھ جمع کیا جاسکتا ہے۔ دونوں کے جمع کی صورت یہ ہے کہ اصطلاحی بلاغت پر قرآن کے اعجاز کا دار و مدار نہیں ہے بلکہ خود قرآن کے اندر ایسی غلٹ ہے جس کی گہرائی کی تقاد پانے اور جس کی ماہیت کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے البتہ اس کا حیرت انگیز اثر حکماء اور اہل عقل پر مرتب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔

۵۔ اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ علماء اور اہل بلاغت کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کے معنوی اور لفظی محاسن کا شمار ختم ہونے کو نہیں آتا بالکل اسی طرح جیسے فطرت کے اندر اور زمین و آسمان میں نظر آنے والی آیات میں آپ اس بات کو پاتے ہیں۔

رسالت مجدی کی خصوصیات

بسا اوقات لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس آخری بخت کے امور کو سابقہ بتوں پر قیاس کر لیتے ہیں، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں رسالتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کیا جائے۔ ذیل میں ہم اس کے بعض امتیازات کا ذکر کریں گے :

۱۔ یہ بخت دین کو آخری اور مکمل صورت میں پیش کرنے کے لیے ہوئی ہے اس لیے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ چنانچہ اس تبدیلی احکام نہیں ہیں۔ یہ بات ہم نے اپنی کتاب "اصول الشرائع" اور کتاب "الناسخ والمنسوخ" میں واضح کر دی ہے۔

۲۔ چون کہ یہ بخت آخری، عمومی، فطری اور تکمیلی ہے، اور یہ سب ایک ہی باب سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اس کی بنیاد عبادت کے سادہ اور فطری طریقوں، تقویٰ کے اصول اور ان تمام واسطوں کو جو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان جا ملے تھے، ہٹا دینے پر قائم ہے۔ چنانچہ اس میں نہ تو اب نبوت کا کوئی سلسلہ باقی رہا اور نہ مذہبی پیاریوں اور دینی خدمت گاروں کا کوئی منصب قائم کیا گیا جیسا کہ یہود کے یہاں تھا۔

ہمارے لیے معروف میں امیر کی اطاعت اور اقتدار ضروری ہے خواہ وہ جبر و استبداد ہی سے کیوں نہ کام لے لایہ کہ اس کی طرف سے کھلا ہوا کفر ظاہر ہو۔ اور ہمیں جماعت کے ساتھ مل کر رہنے، خود کو مستعد اور تیار رکھنے، صبر و استقامت سے کام لینے، اصلاح مال کرتے رہنے اور باغیوں کے ساتھ اس وقت تک قتال کرنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ خدا کے فیصلہ کی طرف رجوع نہ کر لیں۔

غرض یہ کہ یہ شریعت آزادوں کی شریعت ہے جو باہمی صلاح و مشورہ سے کام لے کر عقل و فہم کو استعمال میں لانے اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے پر قائم ہے تاکہ خدا کے بجائے دوسروں کو ہم ارباب نہ بنائیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کس طرح شرک اور کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گئے جنہوں نے اپنے ائمہ کے معصوم ہونے اور ان کے اوپر وحی آنے کا عقیدہ بنالیا اور اپنے ذہن معطل کر دیے۔ وہ اسے کتاب الہی کے فہم کے لیے استعمال میں نہیں لائے یہاں تک کہ قرآن ہی کو پس پشت ڈال دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے کفر اور گمراہی کی ہر بات ان کے سامنے مزین کر کے رکھ دی اور کتاب اللہ کے جادہ مستقیم اور نور مبین سے ہٹا کر انہیں دور لے گیا۔

(”عیون العقائد“ کی فصل ”الرسالہ“ کے بعض مباحث کا ترجمہ)

مطبوعہ تصانیف امام فراہی

اردو:

- تفسیر نظام القرآن (مجموعہ تفاسیر فراہی)
- اقسام القرآن
- ذبیح کون ہے؟
- آنحضرتؐ کا سلسلہ نسب اور اہل کتاب
- اسباق النہو (اول و دوم)
- تحفۃ الاعراب (منظوم)

فارسی:

- نوائے پہلوی (فارسی دیوان)
- خردنامہ (منظوم)

عربی:

- الامعان فی اقسام القرآن
- الرأی الصبیح فی من هو الذبیح
- جمہورۃ البلاغۃ
- رسائل الامام الفراءہی فی علوم القرآن (وہی تشریل علی ثلاث رسائل: دلائل النظام، اسالیب القرآن، التکیل فی اصول التاویل)
- فی ملکوت اللہ
- القائمۃ الی عیون العقائد
- تفسیر نظام القرآن و تاویل الفرقان بالفرقان (زیر طبع)
- مفردات القرآن - دراسة وتحقیق، الذکور محمد اجمل (اصلاحی و تربیتی)
- دیوان المعلم عبد الحمید الفراءہی
- امثال آصف الحکیم

داؤد حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح، سرائے میر، اعظم گڑھ، یوپی (انڈیا)